

6. Раевский А. Н. Движение New Age как квазирелигиозная субкультура современного общества: религиоведческий анализ / Автореф. дисс. канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2012. 29 с.
7. Смирнов М. Ю. Ресурсы новых религиозных движений в России // Новые религии в России: двадцать лет спустя. Материалы Международной научно-практической конференции. СПб., 2013. С. 30–36.
8. Степанова Е. А. Новая духовность и старые религии // Религиоведение. 2011. №1. С. 127–134.
9. Эгильский Е. Э. Новые религиозные движения. Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения: учебное пособие / Е. Э. Эгильский, А. В. Матецкая, С. И. Самыгин. М.: КНОРУС, 2011. 224 с.

Е. С. Фалькович

ИСТОРИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ «ЖИВОЕ СЛОВО» НА УРАЛЕ

Аннотация. В современном мире христианство является самой большой мировой религией с общим количеством последователей порядка 2,3 млрд. человек. Одним из направлений христианства является пятидесятническая церковь, насчитывающая порядка 280 млн. последователей. В приведенной статье описывается путь возникновения пятидесятнического учения на протяжении всего времени существования христианской церкви. Одной из первых пятидесятнических церквей на Урале является церковь «Живое Слово».

Ключевые слова: пятидесятничество, церковь, Лютер, Уэсли, Шмидт, Воронаев, евангельские христиане.

История пятидесятнической церкви, как и любой другой, берет свое начало с праздника Пятидесятницы или первых плодов, который праздновался на 50 день после праздника Пасхи. Это был один из трех наиболее значимых праздников Израильского народа, когда все мужчины должны были прийти на праздник из любой области Израиля и даже, живущие в других странах. В день Пятидесятницы во времена Апостолов Дух Святой сошел на учеников, которым дано было такое обетование. И это событие считается днем, когда Господь создал Свою церковь.

В день Пятидесятницы Дух Святой дал для церкви дар говорения иными языками. При крещении (с греч. «баптисма» – погружение [1]) Духом Святым Апостолы и ученики стали говорить языками, которых не знали, но, пришедшие евреи из других стран, понимали что это их наречение. Это записано в книге Деяний Апостолов. Как мы читаем дальше в Новом Завете, существуют разные дары Духа Святого, которые служат для созидания церкви. Например, иные языки, пророчество, дар исцелений и чудотворений, слово знания и мудрости, и другие. В момент крещения, или полного погружения в Дух Святой, Сам Бог дает человеку дар, которым он сможет служить для церкви.

Начиная со второго века, начало распространяться учение, что крещение Духом Святым и духовные дары могут принадлежать только особо святым людям. При этом обыкновенные люди не могут участвовать в подобных проявлениях Духа Святого. Как отмечает богослов Густав Адольф Юлихор, угасание дара языков началось примерно в 125 г. На протяжении многих веков церковь не учила о духовном крещении. Но при этом всегда возникали очаги проявлений духовных даров в отдельных церквях, которые молились об этом и понимали важность полного наполнения Духом Святым каждого христианина.

В средние века церковь Западной и Центральной Европы находилась в духовном упадке. Церковные руководители трактовали Библию по-своему усмотрения, корыстно. Простые прихожане не могли самостоятельно читать Священное Писание на родном языке. XVI в. считается веком Реформации [2]. 31 октября 1517 г. Мартин Лютер, немецкий католический монах, написал «95 тезисов», в которых высказал свое не согласие с пониманием важных богословских вопросов Католической Церковью. Он выступал за возвращение к святой жизни, основанной на Библии. Например, за отмену индульгенций (прощение грехов за деньги), а также за возможность чтения Священного Писания всеми прихожанами на родном немецком языке. Многие люди поддержали его стремления во многих странах Европы. И, таким образом, возникли реформаторские протестантские церкви в Германии (Лютеранская Церковь), Швейцарии (Кальвинистская Церковь), Англии и Шотландии (Англиканская и Пресвитерианская Церковь). Также, еще при жизни Мартина Лютера первые Лютеранские Церкви появились в России.

В 1720-х гг. в Оксфорде Джон Уэсли со своим младшим братом Чарльзом, будучи англиканцами, организовали «Святой клуб». Группа людей стала методично и активно заниматься проповеднической и благотворительной деятельностью – посещать больных, нуждающихся, заключенных. Постепенно стали присоединяться

англиканские священники и люди рабочего класса. В 1785 г., отделившись от Англиканской Церкви, возникло новое направление протестантизма – Методистская Церковь. Благодаря американскому проповеднику Джонатану Эдвардсу в ранней Методистской Церкви возникло направление «движение святости». В нем делался упор на христианском возрождении и личном общении человека с Богом.

Чарльз Пархам, живший в конце XIX–начале XX вв., принадлежавший к «движению святости» [3], верил, что вскоре начнется время всемирной евангелизации и считал, что необходимо иметь особую силу Духа Святого для осуществления этой работы. Ему было известно, что иногда миссионеры проповедовали сверхъестественно на языках, которых они никогда не учили и не знали. Пархам пришел к выводу, что говорение иными языками — это признак крещения Духом Святым. Впоследствии он открыл Библейскую школу для подготовки миссионеров с целью глубокого изучения Священного Писания. Вильям Сеймур, сын бывших рабов, воспитанный в Баптистской Церкви, в 1903 г. переехал в Техас и присоединился к церкви «движения святости». В 1905 г. он поступил в Библейскую школу Чарльза Пархама. В том же году проповедник Джозеф Смолл, побывавший на собраниях пробуждения в Уэльсе, которые проводил Эван Робертс в 1904-1906 гг., начал проводить в Лос-Анджелесе подобные собрания, молясь о крещении Духом Святым. Он пригласил на помощь Вильяма Сеймура. 9 апреля 1906 г. на улице Азуза стрит, 312, во время проповеди, благодать Божья в великой силе сошла на все собрание, верующие стали говорить на незнакомых языках и пророчествовать, прославляя Господа. Этот день вошел в церковную историю как начало современного пятидесятнического движения.

В 1906 г. методистский пастор из Норвегии Томас Баррат совершил поездку в Соединенные Штаты Америки с целью сбора средств для строительства молитвенного дома методистов в г. Осло. Побывав на собраниях на Азуза стрит, он получил крещение Духом Святым и стал активным проповедником Божьего пробуждения, родоначальником первой Пятидесятнической Церкви в Европе. Именно через служение Баррата пятидесятническое учение распространилось в Норвегии, Швеции, Англии, Германии, Дании, Швейцарии и Финляндии. Через проповедь Томаса Баррата в Гельсингфорсе (Хельсинки) в 1911 г. принимает пятидесятническое учение Александр Иванов. Им была открыта первая Пятидесятническая Церковь в России, в Выборге. Позднее Иванов основал церковь в Санкт-Петербурге.

Независимо от этого, в 20-е гг., возникает пятидесятническое движение на Юге Украины, в Одессе. Иван Ефимович Воронаев, будучи

баптистским пастором, был направлен в США в 1912 г. Побывав на собрании пятидесятнической церкви, Иван Ефимович пережил крещение Духом Святым. В 1921 году Воронаев переезжает в Одессу [4], где основывает пятидесятническую церковь. Благодаря его миссионерской деятельности за короткое время открывается много церквей и в 1924 г. в Одессе был проведен первый Съезд Пятидесятников Одесской области, на котором был образован областной союз. А в 1926 г. в Одессе состоялся первый Всеукраинский Съезд Союза. Христиан данного Союза стали называть воронаевцы.

Еще одно самостоятельное направление пятидесятнического движения возникает на Западе Украины, которая в то время входила в состав Польши. Иван Герис, переехавший в Америку и став пятидесятническим христианином, вернулся в родной г. Кременец Тернопольской области в 1923 г. Благодаря его служению, образовались церкви в Тернопольской и близлежащих областях. В 1928 г. от объединения пятидесятнических церквей США под названием Ассамблеи Божьей была организована Восточно-Европейская миссия с центром в Данциге (Гданьск), которую возглавил Густав Шмидт. Было принято решение объединить русские, украинские, польские и немецкие церкви в один союз. В 1929 г. в селе Старые Чолницы Луцкой области состоялся Первый Объединенный Съезд, на котором были приняты устав и название — Союз Христиан Веры Евангельской в Польше. Представителей этого союза называли шмидтовцы.

В 1928 г. отношение советского правительства к религиозным объединениям становится резко нетерпимым, начинаются гонения за христианскую веру — штрафы, тюрьмы, ссылки, расстрелы. Одним из многих людей, которые были арестованы и отправлены в ссылку, является Иван Гордеевич Андрусик, пятидесятнический христианин церкви шмидтовского направления. В 1944 г. из села Хряск Волынской области, где проживала его семья, Ивана Гордеевича сослали в трудовой лагерь в Свердловск, где он вскоре умер. А его сына Федора Ивановича Андрусика арестовали и сослали в лагерь на станцию Сухобезводное Горьковской области, где погибло множество верующих людей.

В 1988 г. приходит свобода совести и многие церкви начинают направлять миссионеров в Россию. В том же году из церкви села Каменуха Волынской области, где жила Василина Федоровна Бак (Андрусик), внучка Ивана Гордеевича Андрусика, отправляются первые миссионеры в Свердловск — Виктор Юхимчук, Петр и Сергей Яруга, и Сергей Бак, сын Василины Федоровны. В 1989 г. на проведение евангелизаций в Свердловск приезжает старший сын Василины Федоровны и Анатолия Васильевича — Павел Анатольевич Бак,

правнук Ивана Гордеевича. А в 1990 г. он переезжает всей семье жить в Свердловск. Позднее на Уральскую землю приедет еще один сын Василины Федоровны – Леонид Анатольевич Бак.

Стали проходить евангелизации, концерты, показ фильма «Иисус». Множество людей утоляло свою духовную жажду. На одну только афишу с приглашением посмотреть фильм «Иисус» откликнулось свыше 5000 человек! Очень скоро быстро растущее число уверовавших в Господа Иисуса Христа послужило предпосылкой к тому, чтобы, в октябре 1990 г., образовалась церковь — «Живое Слово». В то же время была зарегистрирована Свердловская Христианская Миссия Милосердия, организация, ставшая, по сути, платформой для проведения церковью благотворительной деятельности. Именно эта организация в сотрудничестве с администрацией города, получая гуманитарную помощь от зарубежных христианских миссий и церквей, смогла оказать реальную помощь для населения г. Свердловска. И вот, в октябре 1992 г., в г. Екатеринбурге открывается Центральная Уральская Семинария и Институт Библии, а проще говоря — Библей-ский Институт. В то же время было принято решение городского совета народных депутатов о выделении земельного участка под строительство культурно-религиозного центра, и уже в 1994 г. началось практическое осуществление строительного проекта. В 1995 г. строительство малого молитвенного здания церкви было закончено, что позволило проводить богослужения. В 1997 г. был заложен фундамент большого молитвенного дома, а уже в 2000 г. состоялось его открытие. В новом здании церкви стали проводиться различные межцерковные городские собрания, конференции и семинары по подготовке специалистов в сфере нарко-реабилитации и профилактики СПИДа, проводились развивающие занятия для детей с замедленным процессом развития. Стало возможным проведение выездных сессий Сибирского Теологического Института, что позволило проводить более качественную подготовку служителей в Екатеринбурге.

Сегодня двери молитвенного дома радушно открыты для каждого, кто ищет встречи с Богом.

Библиографический список:

1. <http://biblezoom.ru>.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.

3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8>.

4. Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Киев 2003. 243 с. Т. II. С. 12.

Г. П. Хазиев

**КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА В РАБОТАХ
У. ДЖЕМСА И Д. В. ПИВОВАРОВА.
ОСМЫСЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ РЕЛИГИИ
А. Н. СКРЯБИНА.**

Аннотация. Как назвать религию эгоцентрического культа личности и самообожествления? Для теоретического осмысления этого явления разрабатывается понятие «персональная религия» на основе концепций «личной религии» У. Джемса и «эгоцентрической религии» Д. В. Пивоварова. Устанавливается универсальный характер так понятой «персональной религии». В качестве примера рассматривается солипсизм А. Н. Скрябина.

Ключевые слова: религия, философия религии, личная религия, эгоцентрическая религия, персональная религия, авторская религия, религиозный опыт, Абсолют, солипсизм, эгоизм, эгоцентризм, самообожествление, игра в бога

Понятие «персональной, личной религии» и стоящие за ним явления обладают одной отличительной особенностью, которая все более актуальна именно в наше время из-за процессов секуляризации и десекуляризации общества и сознания, и особенно из-за неоднозначного и противоречивого толкования новых религиозных учений и движений. Сами верующие и последователи тех или иных самых разнообразных учений уверенно твердят: «Религия – это мое личное дело и мой собственный выбор». В монографии Ивановой Е. В. и Фархитдиновой О. М. «Внеконфессиональная религиозность» актуализируется вопрос об индивидуальном в религии, которое в XX–XXI вв. утрачивает исторически сформировавшиеся, традиционные религиозные ценности и смыслы [1, 3], но приобретает исключительно беспрецедентную самооценку. Индивидуальной становится и религиозность как таковая, которая трансформируется в весьма